學易五種

毗陵王諴學

文言傳

任氏周易洗心曰梁武帝云文王之言孔子欲明乾坤二卦之緼首述文王語以發端故謂之文言傳劉瓛謂依文以言其理非也左傳穆姜所稱與首數語不異則文王嘗有是語而周人世傳之審矣乾坤易之門六十四卦皆由此出故特詳之而餘可推也爲十翼之七兹從費氏分附上經乾坤二卦

說卦傳

孔氏正義曰卦者挂也言縣挂物象以示於人臨川吳氏謂古有是說而孔氏筆削之愚案其中精語實包天地人之造化幷非彖象繫辭文言諸傳可比爲十翼之八凡十章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊神明猶繫辭傳所謂右神生蓍鄒氏謂生此用蓍之法

參天兩地而倚數

天一地二天地即奇耦也參天者以三爲奇兩地

者以二為耦揲蓍之法倚以起數故三奇則九三
耦則六兩耦一奇則七兩奇一耦則八也不以一
為奇者一與一相乘除不足成算而三中以一含
兩具有陽統陰天包地之義也
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道
德而理於義窮理盡性以至於命
陰陽以造化言立卦者六十四卦皆以狀陰陽之
變也剛者陽之德柔者陰之德生爻者發揮陽之
德於剛爻而生剛發揮陰之德於柔爻而生柔也
和者於道德無所乖順者於道德無所逆以體統

言也理謂條理上理卽精義之精下理乃義之散殊者也以條目言也窮理者格致之功盡性者誠正脩齊治平之事至於者無所致力之辭所謂窮神知化德之盛也至於命則可以贊化育而與天地參矣言作易之聖人其能事有如此也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

六位成章者卽相䄇曰文之意由三才而兩析言之則上陰五陽四義三仁二柔初剛末不言仁義者仁義卽在人之陰陽柔剛也詳見乾卦文言

右第二章

天地定位山澤通气雷風相薄水火不相射八卦相錯

薄迫也射厭也水火相息而曰不相射者水中有火火中有水此坎離之所以交而成濟也錯卽繫傳錯綜之錯彼以數言此以卦言也天地定位故乾坤錯山澤通气故艮兌錯雷風相薄故震巽錯

水火不相射故坎離錯此言八卦對待之體

數往者順知來者逆是故易逆數也

蓍之德圓而神卦之德方以智智以藏往往謂卦

也神以知來來謂蓍也順者謂自乾坤而生六子

由體以達用序卦之上經首乾坤次否泰而終坎

離下經首咸恆次損益而終旣未濟者此也以八

卦言乾坤是體六子是用以生物言山澤是體雷

風水火是用如上節所次是也逆者謂從六子而

遡乾坤揲用以歸體揲蓍之一索而得震與再索

而得坎離三索而得艮兌積純而得乾坤者此也

知下節所云是也易主知來故曰逆數

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅从釋文

此正所謂逆數也首節數往者順寓卦序於方位之中此節知來者逆見蓍變於生物之內自一索再索而至於積純知物生之始於雷動風散繼以雨潤日晅然後艮止以向實兌說以告成統歸於乾之所主坤之所藏也安溪李氏曰案此八卦立文之序皆先陽後陰則知男女之分自畫卦已然非至文王而始定矣艮兌不可以山澤言盖謂寒

畧二乞之止物說物者爾

右弟三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝而曰出即乾元之所以統天而資始者也役如執役之役作成代終之義也戰如龍戰之戰勞者歸根復命而爲萬化之所自出無功之功功乃大也此言八卦流行之用

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也坤也
者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬
物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬
物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所
成終而所成始也故曰成言乎艮絜从石經

此言方位皆兼時序如言東方卽有春字之義兌
獨言秋者互文也坤獨言地者以致養之義於地
爲尤切也西北者肅殺之時故相薄北方者歸藏
之候故爲勞東北者丑寅之間故成終而成始此

釋上文之意以帝不可見而即帝之生物言也

右第四章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神即不測之神以主宰言謂之帝以運旋言謂之神妙萬物而爲言者言神即於其妙萬物處見之非生物之外別有神之可言也莫疾莫熯莫說莫

潤莫盛正其所以爲妙也則雷風之動橈火澤之
熯說水艮之潤與終始何一非神之所爲乎此其
所以變化旣成萬物也然必水火相逮雷風不相
悖山澤通气而後能者定位章於對待中寓交易
之理出震章於流行中寓變易之機此言流行之
變易本於對待之交易其大旨自不易而交易以
成變易者也此云通气相薄不相射者明其質性
之本然此云相逮不相悖通气者著其功效之必
然故其先後之次亦不同也不數乾坤者定位者
體此以生物言六子之用也而天地人造化悉舉

之矣

右弟五章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健順者陰陽之德一陽亦健一陰亦順乾坤純陰純陽則健順之至也陽進而上陰退而下惟其性上故下則動中則陷上則止惟其性下故下爲入中爲麗上爲說也此言卦德所謂通神明之德者也又德雖有八而統歸一乾震者乾之動坎者乾之陷艮者乾之止坤則順乎乾巽入乎乾離麗乎

乾兌說乎乾也

右弟六章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

爲健行牛順服龍蟄地而性上升雞棲塒而性下伏豕外汙濁雉外文明狗外剛而內順羊外順而內剛此言卦象所謂遠取諸物者也狗外剛謂守能吠人獵善搏物羊內剛謂性喜觸物行必先人

右弟七章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲口

首純陽而象天腹純陰而象地足動上往股靜下坼耳內收目外發手象下柔口象上決此言卦象所謂近取諸身者也

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此釋父母六子之所由名也震巽乾坤之初交坎

離乾坤之正交艮兌乾坤之終交故有一索再索三索之義而以揲蓍言之亦無不然也

右第九章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲仌爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果駁从集解

乾純陽而尊故象天天體圜故爲圜在人之天爲君資始爲父玉純實金純剛寒仌者西北嚴凝之象大赤者色之純陽者也良馬健之純老馬健之久瘠馬有骨無肉健之堅駁食虎豹馬文似之亦能伏虎健之猛木果者純實而圜者也九家有爲

直爲衣詳見象纂爲龍當屬震爲言當屬離
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
坤純陰而卑故象地資生爲母布謂泉布對乾金玉有陽貴陰賤之義釜以孰物能容而作成又二者皆所以資生也吝嗇者能受而不能施均者范史所謂陰以不專爲義者也子母牛者孕子之母牛取其順而資生也大輿者含宏而厚載陽實故質陰虛故文衆者民象陽貴陰賤故陽少而陰多也柄者在下而承上黑則色之純陰者也於地爲

黑則非地爲黃也九家有爲迷爲方爲囊爲裳爲

黃爲牝說見象纂爲帛當屬巽爲漿非

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲

蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲

的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮馵翟馰从說文

龍已見雷象如龍元黃者乾坤始交二色合即蒼

東方色也旉如篠簜既敷之敷謂陽气始布而艸

木皆有生意即出震之義也大塗㫄坦上陰皆坼

也決開也象如大塗又借以爲決斷之義也性動

故躁筤竹辨竹筤竹萑葦皆木之中虛者也鳴者

雷象舜縣足也舜足作足皆動象的白也顙有白豪曰的盧蓋馬之趯動者也反生者豆屬戴莩甲而出陽在下之象也震陽浸長則爲乾故其究健由尃而盛則爲蕃由尃而美則爲鮮故其究蕃鮮也九家有爲鼓說見彖纂爲玉巳屬乾爲鵠當作鴻

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利句市三倍其究爲躁卦

木善入風如之從繩則直取木象也工執雞而守

之世初陰在下不遷動之義也白當作帛本於繩而成之者長女也木繼長增高故爲長高巽懦故進退不果臭者臭味之臭取風義入義也髮者血之餘陰不上榮故爲寡髮顙者上重陽也目以陽爲白陰爲睛巽二白在上一睛下沈故眼多白體本乾金而一陰善入故近利其市三倍也震之究爲健則巽之究應爲順不主坤而主震者陽無終絕之理此窮上反下終則有始之義所以扶陽也震巽皆以究言者剛柔之始也九家有爲楊說見象纂爲鸛非

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心脊从說文

水險含陽溝瀆所以畜水隱伏者陷象也任氏謂矯輮皆先火之而後水之水之則直不復曲曲不復直也矢剛中而弓圜之軸剛中而輪裹之外曲內直之象又任氏謂二者皆以矯輮而後成也陷險故加憂心空虛實故病耳空虛實故痛水在人爲血血盛則色赤皆象上於人而言也美脊亟心

剛中之象上柔故首丞下柔故蹄薄陽陷陰中爲
所牽掣故爲曳多眚者陷險通內明月者水之精
也盜兼陷險隱伏堅多心者剛在內也九家有爲
狐說見豕蘩爲桎梏義亦通爲宮當屬離爲律當
屬震爲棟爲叢棘爲蒺藜當屬巽爲可非
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁槀从疏文
火陽合陰日者火之精也電外明甲胄戈兵外剛
大腹中虛乾火燥鼈蟹蠃蚌龜外骨科條也如條

枚之條上彖亦火象也九家有爲牝牛說見本卦

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

黔古通鈐一陽出坤土之上故象山徑路者大塗之反石取諸山巖多故小門闕象形兼有止義果蓏蔓生乾純實故木果艮下柔故果蓏也閽守門寺守宮取止義也指者手之一體鼠剛在齒鳥剛在喙皆陽上之象不曰鳥而曰黔喙之屬者凡獸之剛喙者亦統之也堅多節者剛在外也艮亦得乾之一體而不言馬者其義爲止非健行也九家

有爲鼻說見象纂爲虎當屬乾爲狐已屬坎
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲坿決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊
澤潤物而止坎水塞其下蓄而不流之象也女尙
口說神故爲巫正秋肅殺落實取材故毀折決者
支決之決陰坿陽而陽決陰故坿決也下重陽故
於地剛鹵者鹹地亦水不流之義也妾者少女說
人者也九家有爲輔頰說見咸爲常非程子曰此
所謂類萬物之情孔子推明之各以類舉不盡言
也學者觸類而求之則思過半矣朱子所謂廣八

卦之象者也

右第十章安溪李氏曰中所取象有覆畫文者

有為畫文所未及者有畫文所取而此所棄者

竊意畫文爲歷代之相傳而此則文王所自取

愚案不如程子所云孔子推明之之說爲得

序卦傳

上下經卦序實關天地人之終始其精緼有未

易言者孔子慮世遠失次而弟卽卦名義以聯

屬之爲十翼之九凡二篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受

之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受
之以泰（履者禮也从集解 履然後安从鄭本）
首二句釋上經所以首乾坤之義盈充塞也有未
通之義故屯亦爲盈物生必蒙句萌胎卵皆然而
人爲大飲食有訟如乾餱以愆豕酒生禍之類衆

羣者千連證佐非一人也有所比者泛言必有統

屬之意畜以蘊畜言聚也物畜有禮富敎相因也

人有禮則安故履而繼之以泰也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終

否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大

有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫

故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必

有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之

以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而

後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合

而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故
受之以剝
物不可以終通天之數也物不可以終否人之責
也必歸者如有人斯有土及財用之類尚加已懲
巳甓之類致極也
剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之
以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

以多識前言往行物畜也以畜其德然後可養也不養則不可動既得所養則有過人之才而可動也大過必橈故陷陷有所麗庶可以扶危拯溺而不終於險也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯

故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益從於從集解乖从說文

所錯以上重言夫婦釋下經所以首咸之意物不可以久於其所如四時之序成功者退也壯而受以晉者事勢之盛以德義進之也緩者縱弛之意

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故

受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐 有遇从石經

無盈不虧故汰無往不復故遇井道猶養道革如三代養民之有損益也主器莫若長子支子不祭

也漸進有序故不傷而有歸姚氏謂進學不已則必有所歸宿得所歸宿則德業必至於盛大此義之最切者也

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

受之以巽巽字取卑順之義下乃别用入義也與

震取長子而下乃別提動字同說卽淡造自得之機散卽和順積中英華發外之謂也節而信之立爲節制上當信守下當信從也有其信者必行之言若果於自信則於事不加詳審而在所必行將終不免於過也過物猶過人如才智之屬是也

右下篇

雜卦傳

此錯亂卦序以別見義惟天地爲萬物之始夫婦爲人道之始其所以首上下經者不易焉爲

十翼之十凡一篇

乾剛坤柔比樂師憂

剛者健之體柔者順之體閻氏曰比順從故樂師行險故憂

臨觀之義或與或求

陳氏曰以我臨物有盛德蔭及之意故爲與物來觀我有專心仰慕之意故爲求

屯見而不失其居蒙襍而著

屯初建侯見矣而以居爲貞蒙二包蒙襍矣而能著其道

震起也艮止也

節齋蔡氏曰震陽起於下艮陽止於上

損謚盛衰之始也

虞氏泰初謚上衰之始否上謚初盛之始

大畜時也无妄災也

剛上而五尚賢適際其時之可剛內而行有眚乃爲其遇之窮言二卦時遇不同非其德之有臧否也

萃聚而升不來也

澤聚而下則不往不升而上故不來

謙輕而豫怠也

安溪李氏曰心虛則輕意盈則怠

噬嗑食也賁无色也

食色相對

兌見而巽伏也

朱子兌陰外見巽陰內伏

隨无故蠱則飭也

无故則不待飭當飭則非无故

剝爛也復反也

任氏剝陽在上若果爛而核猶存復陽在下若核

種而芽將發

晉晝也明夷誅也

晉爲晝則明入於地爲夜可知明夷爲誅則晝日

三接爲賞可知

井通而困相遇也

遇如弗過過之之遇水從木上故不遇而通剛爲

柔揜故不通而遇

咸速也恆久也

安溪謂感人在於俄頃之閒久道成於必世之後

渙離也節止也

蔡氏風散水故離澤防水故止

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也
外內猶言親疏否大往小來泰小往大來故反類
大壯則止遯則退也
止如觀止之止止者陽盛而無以加退者陰長而
有所避
大有衆也同人親也
任氏大有聖作物覩明在上而下仰之其勢廣同
人善世不伐明在內而外歸之其情親
革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
安溪謂行有時而或過心無恃而不實

豐多故句親寡句旅也故字句从釋文

朱氏曰處豐盛則多故旅在窮途則少親知

離上而坎下也

朱子火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處者行也畜遏於彍其勢逆故㢲陰以力寡而為小履躡於後其勢順故兌柔以和說而能行

需不進也訟不親也

任氏需守己以待時故不進訟上人以求勝故不親

大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

鄭氏易注曰自此以下卦旨不協似錯亂失正弗敢改耳朱子曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚案上下經卦次兩兩相比其對來氏謂之錯其反來氏謂之綜孔子襍乾坤以下諸卦發明之以爲不徒卦畫相對其義緼亦相耦也所以相耦者蓋自太極既判爲兩儀乾坤奠而剛柔分以天道言有盈則有

虛有消則有息以人事言有進則有退有存則有亾一彼一此若對待若流行人生其閒亦將何以立極哉勿云剛克陽太盛則必顛勿爲柔牽陰雖微而易遂惟其進學以漸如女之歸養德以貞如頤之吉庶幾心性合一象水火之旣交剛柔具宏象爻位之各當卦時之所以濟卽人位之所以定也反是而妄說妄動如歸妹則女之終而欲熾矣不交不正如未濟則男之窮而理滅矣蓋男女卽陰陽陰陽卽理欲女終猶言欲熾男窮猶言理滅所貴惕號莫夜如夬之決盡以反於純乾使天德

渾全而無一豪人欲之間也以乾始以乾終此直
孔子學易之後贊故始䷛卦序大過以下幷卽錯
綜而䷛之其所以示人讀易之方至深切矣

周易象纂二之一　　卷第九

毗陵王𩔖學

健順剛柔其德也貴賤高卑其位也屯蒙需訟其時也而其德其位其時之所從出則本於三畫六畫之一陰一陽是三畫六畫之一陰一陽即其象也而天地雷風山澤水火之見於大象者次之此象之最重者至若乾馬坤牛張弧載鬼之屬特因此象而叚以爲言非義理所自起然欲見義理親切此類亦非可略自輔嗣掃象而宋儒多不講此雖朱子猶有象失其傳之疑

夫象者像也有說卦可采有卦畫易爻可叅既何待於傳而亦何嘗不傳哉茲自說卦外輯漢魏以來諸儒所定取其不謬於說卦而采之易文無不通貫者閒附己意以補闕遺并各疏其所以而箸之篇爲象纂

乾象

說卦乾健也

乾爲馬

乾爲首

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果 義見說卦

輯 爲直 本九家 案大傳其動也直且以陽激陰感推之則陽應直陰應闢乾純陽故直也

爲衣 本九家 案黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則乾衣坤裳也

爲舊 本虞氏 案方位乾居西北成功者退故舊也

爲郊 本虞氏 案取曠遠無野孔或以卦外當之者非

爲帶 本來氏 案乾爲圜爲衣在衣而圜者帶也

爲武人 本來氏 案人之純剛者

爲涉 本來氏 案剛健知險故易以涉大川爲乾行見周人彖傳利涉者卦定乾行不利涉者不在乾行也馮河之馮同

纂 爲施 本徐氏 案天施地生見益 [illegible]

爲福慶本先儒以象即陽消陰慝之義作善降祥也祥祉同震亦爲福恐致福也

備爲虎豹彖獸之純剛者荀九家以艮爲虎於剛外之義亦合但彖之易文在頤卦之虎覎得之矣其於履之虎尾苧之虎變皆未合也來氏謂以兌錯艮在草尚屬無關輕重至於履卦惟乾爲虎方是以柔履剛方是不咥人方是三四爲虎虎尾若以下兌當之義全失矣 本朝楊文定公任氏啟運以虎西方七宿覓入兌象其說本於馬氏融反元同補象然說成剛履柔其違經義一也茲補入乾彖與說卦駮馬古注駁倉虎豹馬文例之之例合兩履剛之義亦明草之虎豹五互乾上變乾也頤之虎覦上下互皆坤猶乾也京以坤爲虎殆未識坤之當猶乾耳

凡易文顚頂頟面之屬皆乾首象 其遇兌爲綮敗緇也乾玄兌毀故

坤象

說卦坤順也

坤爲牛

坤爲腹

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑義見說卦

[illegible]爲迷本九家象坤先迷

爲方本九家象乾圓故坤方文言傳曰至靜而德方

爲裳本九家象見乾衣條下

爲囊本九家象取其能容與釜鬴之義相類

為國邑 表虞氏 案以坤地 故原文作都邑萬國

補

為稼穡為禴 案土爰稼穡本洪範禴季夏之祭 坤方位屬西南爲季夏禴之時也

凡易文平陂厚載之屬皆坤地象　城隍田亦〻

為田 階之屬皆坤土象　民庶醜之屬皆坤衆象

遇艮為敦 坤厚艮篤實故

震象

說卦震動也

震為龍

震為足

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮義見說卦

輯

爲旉本左氏　案說卦震不言旉而以一陽承坤大輿之下又爲動爲雷車之象也

爲鼓本九家　案係鼓舞鼓擊之鼓動象

爲侯本虞氏　案屯象傳曰以貴下賤大得民也震百里同

爲聲律本虞氏　案豫大象雷出地奮豫先王以作樂崇德取雷象也師出以律律字乃取下互之震蓋雖訓紀律其義自從六律正五音來九家以入坎殊無意義

爲行本虞氏　案震大塗又爲足爲動行也凡易文有往躋征之屬並同

爲恐懼本虞氏　案見本卦

爲筐本虞氏　案震象仰盂據說卦竹葦諸象又爲木中空凡易文樽簋斗枝桎梏之屬並

同九家以桂枯大
坎亦通以脂賢故
爲耕本元同補象
橐以東作故
補
爲佰爲荂　案東方日所出故爲佰說文荂重文
荂即今之花也古讀若吁一作孚于
氏實於說卦震爲旉下云藪花之通名爾雅注
又引作荂雖未便據以易說卦之旉而震一陽
初動爲气之始旉又下陽爲蒂上陰爲瓣實有
花象且與說卦蕃鮮之義合而於大過枯楊生
荂爲變震
說亦通也
凡易文輾轉之屬皆震車象　振奮遷輿之屬
皆震動象　屨履之屬皆震足象　道衢途場
之屬皆震塗象　其於下爲趾爲拇　遇兌爲
跛爲則震足兌
毀折故

巽象

說卦巽入也

巽爲雞

巽爲股

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦義見說卦

輯爲魚本虞氏案以一陰在下故

爲潔本先儒案萬物之潔齊見說卦

補爲一切木案來氏集注以震陽木凡木之堅剛者屬之巽陰木凡木之柔弱者屬之

非也大象巽木與風互見說卦更升爲木於爲風之上以見巽之爲木與坎水離火坤土並係卦之本象非如兌金震木僅以五行方位言也震爲萌芽之木故說卦爲旉尊者陽氣之始布也其究爲蕃鮮亦此義大過之稊與華當屬之又中空之木以中爻之虛也故說卦爲竹爲萑葦凡木畜之中空者當屬之其餘柔如草茅蒐莽瓜莧桑楊葛藟之屬剛如杞棘蒺藜之屬其在室如棟極在器如柜楣皆巽木也但過柔則木柔過剛則木剛遇艮止則爲枕几遇坎陷則爲叢棘蒺藜在下則爲林爲茹皆因地異空耳故於木上補一切二字

凡易文號命隕之屬皆巽風象　濬渙之屬皆巽入象　赵趄或徐商之屬皆巽不果象　徵纆繫維繫繘之屬皆巽繩象　富資之屬皆巽近利象　胼皺之屬皆巽股象　吁反目白眼

象　其遇兌爲豚魚說見中孚爲撓折故遇巽木毀遇坎爲

藥坎疾故遇艮爲貫繩合艮手故

坎象

說卦坎陷也

坎爲豕

坎爲耳

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心義見說卦

輔為雲為雨本象傳案虞氏曰坎在上為雲在下為雨

為狐本九家案隱伏而險坎亦為淫狐淫媚之獸也

為勞本先儒案坎為勞卦

為有孚本先儒案中實也離亦為孚中虛也中虛無欲中實有主故孚

為禽本先儒案禽者獸之總名注疏家所謂對文別則別至文則通者也謂會鳥獸之未孕者曰㲉正坎中一陽未有所洩之象又周官小禽私之則統謂禽之小者矣

補為有尚為它案坎得乾中爻又為智能幹事故本卦曰行有尚說文它即蛇字古讀作施上古艸行故相勞問則曰得無它乎今它別作蛇而無它別作無他幾不知字訓之所由矣易文凡言○有他皆當作它耶坎隱伏之義虞氏以入巽亦迺

凡易文眚疾惕恤疑患慼傲不寍不悛之屬皆

坎心病加憂象 難去聲 蹇逋竄窖塞谷之屬皆

坎陷象 膏酒飲川河干泥塗 與震塗塗字義別 濡之

屬皆坎水象 寇虎惡人之屬皆坎盜象 孕

信約之屬皆坎孚象 鬼穴之屬皆坎隱伏象

聞聰聽之屬皆坎耳象 膂溝瀆象 毒險

陷象 其遇離爲望 坎月離日相對故望說本來氏 爲射 坎弓離矢

故遇艮爲汗 水在艮身故

離象

說卦離麗也

離爲雉

離爲目

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁義見說卦

輯

爲言本左氏　案書傳言揚火也此義最切九家入乾一　入震來氏集注又閒以兌口釋之皆未合

爲宮本易緯　案中虛也九家以入坎無據凡城墉缶甕瓶壺之屬並同

爲飛矢本虞氏　案與爲言一例然當分列曰爲飛爲矢

爲遇爲得本來氏　案不期而會謂之遇離喪火起滅不常故有此象凶失獲同

其於婦爲不孕既孕爲不育本來氏　案以中虛故

禮

爲敬爲嘉禮嘉會合禮於方位屬離與震仁兌義坎智一例

凡易文觀見視之屬皆離目象　災枯苦熇之

爲皆離火象　新顯章譽膚光朝晝之屬皆離

日文明象　戎衛之屬皆離戈兵象坎寇亦有戎象

其在下爲幽謂在離之下也火性炎上光不下燭故遇兌爲耻離目兌毀故爲田田獵之用戈兵臨兌澤故遇艮爲闕艮門闕離日屬之故遇

巽爲焚火炎風木故遇震爲征伐戈兵震動故

艮象

說卦艮止也

艮爲狗

艮爲手

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節義見說卦

辨

爲鼻本九家案上陽爲顏下陰象兩孔下垂

爲霆本虞氏案霆疾雷也陽在下故爲雷陽在上故爲霆

爲居本虞氏案因止義凡休舍聚安閑防已處之屬竝同

爲終本宋氏案陽上而止也窮極同三上剛爻亦取此義

爲牀爲廬本宋氏案卦有其象又爲止凡屋宅次几之屬竝同

補

爲忿爲鳥案忿以剛上故介同說卦黔喙之屬古注通爲冷氏謂鳥善以喙止物甚謂鳥剛在喙陽上之象故易文凡言鳥者皆因艮也渙之渙艮互坎水中孚之觀艮互震解

上之隼震綵艮鳥變離飛小過之飛鳥卦雖有其象而亦以下體爲艮也

凡易文童僕弟子小子之屬皆艮少男象　括

擊執攣拔拘援握引肱之屬皆艮手象　篤實

巽固丘陵磐麓之屬皆艮山象　園果蓏象

其遇兌爲決兌澤在鼻故遇離爲刖爲殺爲封艮鼻艮手合戈兵故遇巽爲縶手持巽繩故爲盟艮手巽潔故

兌象

說卦兌說也

兌爲羊

兌爲口

兌爲澤爲少女爲巫爲口實爲毀折爲坼隕其於地也爲剛鹵爲妾爲羊 義見說卦

輯

爲夕 本來氏 案以日入故凡葬瘞之屬同惟明夷卦內卽有日入之象其晦不由兌然上爻變艮亦錯兌矣

爲袂 本先儒 乾衣口開 案

爲穫 本任氏 以秋成故 案

補

爲石 案方位震東兌西故震左兌右也

凡易文喜笑好去聲欲樂洛 燕之屬皆兌說象

惠祿淵之屬皆兌澤象 告咥歌嗟咨問號平聲

誠之屬皆兌口象九家爲輔頰同 脫傾摧殘

敝漏戕棄之屬皆兌毀折象　姊不字之屬皆兌妾及少女象　其遇離爲沙澤合離飛故爲泣爲涕澤潤在目故遇巽爲斧兌金巽木故以上八卦廣象全易之爻多不出此

或取之上下體或取之互或取之變或取之錯綜無不合者又有取之重象如大壯重象兌故取羊象頤重象離故取龜象之類又有取之合體者如否泰合體坎離之類可參攷也

爻象

繫辭傳剛柔者立本者也

剛柔者晝夜之象也以上爻德

安溪李氏曰德有根於卦者焉健順動止之類是也有生於爻者焉剛柔中正之類是也德無常善

適時爲善故健順動止之德失其節則悖矣剛柔之道逆其施則拂矣惟中正則無不宜而中爲尤善先儒所謂中則無不正者此也

以爻之德推之陽爲大　爲實　爲公無私　爲貴　爲清明　爲淑　爲夫男　爲君子　爲神气　爲骨

陰爲小　爲虛　爲私欲　爲賤　爲闇濁　爲慝　爲婦女　爲小人　爲民　爲血　爲膚肉

繫辭傳列貴賤者存乎位

其初難知其上易知本末也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也（以上爻位）

安溪李氏曰攷象傳凡言位當不當者獨三四五三爻爾初二皆無之蓋所謂位者雖以爻位言實借以明分位之義初居卦下上處卦外無位者也二雖有位而未高者也惟五居尊而三四皆高位故言位當不當者獨此三爻詳焉凡言位當位正

當者皆謂德與位稱也不然則謂時位有所適當而必善所以處之也凡言位不當未當者皆謂德不稱位也不然則謂時位有所未當而必善所以處之也大傳曰列貴賤者存乎位則知爻德有六而貴者惟此三爻也二亦有位何以不言據大傳其柔危其剛勝邪柔之爲道不利遠者則三五宜剛者也四宜柔者也二反宜剛者也三四五以當爲善二則反以不當爲善故當不當之義不得而施於此爻也然其於三也有言不當者矣未有言當者也於四也有言當者矣未有言正當者也惟

五言正當其言不當者獨大壯而已而又反以不當爲善葢三危地也以柔居之固不當以剛居之亦未必當也此其所以多凶也四近位也以剛居之固不當以柔居之亦僅止於當而已此其所以多懼也五尊位也以剛居之爲正當以柔居之有柔之善焉雖不當猶當也此其所以多功也

以爻之位推之初爲子　爲未仕　爲本始如家人初爲有家之始故繫以治家之本在閑師初爲出師之始故繫以行師之本在律於獸爲尾　於人爲趾

二爲田地位爲中　爲黃中色爲臣　其於陽也爲

大人以所言

三為終下卦之終為公孤　為危地

四亦為公　為懼　為近君

五為天為大君為王天位　為大中　為黃中色其於陽也為大人以君言　於陰為妣為王母王母祖母顧亭林曰知錄曰古人自祖母以上通謂之妣周人以姜嫄為妣周語謂之皇妣太姜是以周禮大司樂享先妣在享先祖之前斯干之詩曰似續妣祖愚按此謂后稷父不可考也以姜嫄為帝嚳妃者妄也

上為終上卦之終又通卦之終家人終繫以正家久遠之道師終繫以論功行賞之事此通卦之終之義也　為亢　為窮極如大壯之上雖柔亦取壯極之義大過之

上雖陰亦取通極之義爲天爲首爲末爲無位文言傳曰貴而無位故需上雖以陰居之象傳猶云不當位也爲事外如遯蠱漸之類可見爲梗化如比中孚之類可見其於陽也爲角爲不內顧以剛上故漸三之夫征不復損上之得臣无家其顯也以上九應六三者爲九切於陰爲寘

繫辭傳變惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝以上交比應

安溪李氏曰凡比爻惟上體所取最多蓋四承五則如人臣之得君五承上則如人主之尊賢然四

之承五惟六四九五當之五之承上惟六五上九當之非然者則亦無得君尊賢之義下體三爻所取比義至少初與二二與三間有相從者隨其時義或吉或否至三與四則隔體無相比之情矣亦有因時變例者隨三萃三是也又曰凡應惟二五之應最吉其次則初四間有取焉三上取應義絕少其善者又加少也易之道陰䧟求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以下求上也故凡六五九二之取應義無不吉者爲以陰求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下者有自重之資

如在九五六二時義所當亦有相助之善然求陽者在下位則往待有戒辭焉初與四亦然如六四初九取應義是四求初也則吉九四初六取應義是初求四也則凶然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可以失已也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上未免爲失人矣三上或取應義皆非吉者惟剝損無凶辭爾

比於下曰承其見經者爲否之包承此於上者曰棄其見經者爲同人之棄墉解之負且乘自傳注鵲奕不知包承之爲包初棄墉之爲棄三

且乘之爲乘二而承乘之義晦矣應爻之名不見經其見之彖傳者不可枚舉大約重二五而不及諸爻然諸爻亦當兼取也今以爻之比推之陽相比爲孚孚以離亦取孚象者又有此義　陰相比爲允以孚全體言允以一節言陽實陰虛陽全陰半故也　陰陽相從爲求　爲係　爲仇　爲主客陽爲主陰爲客故坤以從乾爲得主然遲不利實賓字指上四陽由卦以初陰爲主爻也需不速之客客字指下三陽由爻以上陰爲本位也　其相應爲夫婦　爲昏媾　其同德比爲朋　爲黨　爲羣　爲疇類　爲匹敵　凡同體比爲鄰　無比爲孤　陰承陽爲藉如繅藉之藉　乘陽爲幕陰主

凝蔽故有幕義井上勿幕乃戒辭謂以坎口不揜作現成說者於勿之義不合於困柔揜剛之義亦不合

以外比內爲包

據遺包有魚包無魚以杞包瓜之象甚明諸儒不能推之於彖二包彖泰二包荒否包承包羞者何也

自下而上爲往自上而下爲來

此卦辭中言往來之義

自他爻向本位亦爲來自本位向他爻亦爲往

此爻辭中往來之義然爻辭亦有用其義者

卦主爲官爲主爲我　變爻爲渝　以陰應陽爲宗

主也如論語亦可宗也之宗

陰陽相和爲鳴

重卦象

彖傳頤中有物曰噬嗑

鼎象也

小過有飛鳥之象焉重卦之象不止三卦三卦乃彖傳所顯言者耳故取以見例

案來氏論象有取於卦情者如漸之鴻雖取於坎水艮鳥而隨陽有序於漸女歸之義尤合其餘若乾之龍龍本震象以乾道變化故六爻取象六龍中孚之豚魚風將生則出拜雞鶴知曙知秋頤之靈龜能自養皆可類推又萃渙有立廟之義祖考之神既渙而廟以萃之故象辭皆曰王假有廟故易文凡言祭祀薦享多因萃渙取象觀之盥薦上體綜兌則為萃困二享祀以變坤成萃困五祭祀以上體綜巽成渙也賁上四爻象頤而二坿焉故曰須亦此類也　又易中凡涉卦名者皆有其卦之象如泰五之歸妹因其中互

雷澤諡上之勿恆以其上下易位則爲雷風此

顯焉者也餘凡言師言升言困言草言噬言咸

言隨言夬壯剝之類皆然已詳半古本義茲不

復贅惟履因乎震復爲陽來於下二義別出耳

陽來於下卽復剛反之旨實亦非異義也

五色取象 坿五行

說卦乾爲大赤

坤其於地也爲黑

震爲玄黃爲蒼筤竹

巽爲白

坎爲赤

案五色配方位亦可據者則坎當黑離當朱震當青兌當白今案說卦惟震言蒼言元黃元黃合卽蒼也尙於靑義爲近乃以白屬巽以赤屬坎以大赤屬乾以黑屬坤則不合矣然覈之易爻履初言素賁四言皤言白上亦言白皆屬艮兌在履之屬兌者尙可以綜巽應巽爲言至賁上之屬艮者應變錯綜皆無巽象葢以方位取兌艮錯兌也至困二五離言朱五變坎言赤言赤之例與說卦合而言朱之旨又與方位符愚

意四正之卦其色當據方位於易爻亦有明驗
乾之爲大赤者先天之乾卽後天之離也坤之
黑本冢地言而先天之坤亦卽後天之坎故稱
黑亦玄若坎之爲赤特冢上於人言血多則色
赤耳非坎本有赤義也惟巽之爲白無的解一
說以陽在上故白一說以風去塵故白一說物
所潔齊故白一說先天巽位西南爲金之始故
白悉屬支離牽附最下爲來氏巽綜兌故白之
說夫卦爻之辭可以錯綜言說卦論逐卦本象
豈容牽涉錯綜邪竊疑當是帛字之譌案之易

文困互巽言皷賁變巽言帛確有明驗九家以屬之坤殊無意理後見張皐文太史所輯說卦逸象巽有爲帛之文謚信　天地山澤雷風木水火其在五行者四獨闕金者楊文定以金爲火鍊石而成乃後天之用非先天之體其說最當

十干取象

蠱先甲三日後甲三日

巽先庚三日後庚三日

革己日乃孚　己日乃革之

蠱彖傳先甲三日後甲三日終則有始天行也

革彖傳己日乃孚革而信之

象傳己日革之行有嘉也

案注家以巳日爲巳未之己幾於不成文義漢上易讀作戊己己字是也納甲之法坎納戊離納己戊己於行屬土於常爲信故取離象以爲信字之義論語信而後諫未信則以爲謗己信而後勞未信則以爲厲己是此經己日乃孚真注脚至庚甲之說鄭氏以丁辛癸爲言義淺而支不知朱子何所取爾要未會二卦體乾用震

體震用乾之旨於彖傳終則有始之始與終亦
無指實下落處茲已詳半古本義而於圖贊卷
內亦觕斯義原委故不復贅云易每教人用乾
蓋詳見各卦
三不取象
屯十年乃字
冡再三瀆
訟其邑人三百戶　終朝三褫之
師王三錫命
同人三歲不興
臨至于八月有凶

復七日來復　至于十秊不克征

頤十秊勿用

坎三歲不得

晉晝日三接

明夷三日不食

睽載鬼一車

損二簋可用享　或益之十朋之龜

益或益之十朋之龜

萃一握爲笑

困三歲不覿

革革言三就

震震驚百里　躋于九陵勿逐七日得

漸婦三歲不孕

豐三歲不覿

旅一矢亾

既濟七日得　三季克之

未濟三季有賞于大國不取象一

案一二寡約之辭也三則不可爲不多矣故人

三成衆獸三成羣論語三月三季言其久此三毆別

訓解三狐需損三人指三爻蠱

巽三日指三卦俱不在此例　七者少陽之數

也七日亦指七卦八者少陰之數也八月亦指八卦九爲老陽而亦古人之崇數故命止於九族止於九天子之堂亦止於九尺避盈也十則已盈矣由十而什之爲百由百而三之爲三百則數之多而盈之極也易中一二三七八九十百之義如斯而已或以邵子先天橫圖取象或以九宮配納甲求之大率支坿殊無當也

泰帝乙歸妹

歸妹帝乙歸妹

明夷箕子之明夷

旣濟高宗伐鬼方

未濟震用伐鬼方 不取象二

案此因古人舛事與爻義相合耳有謂帝乙取坤納乙高宗取巽爲高者不可通

比王用三敺

大有公用享于天子

隨王用享于西山

離王用出征

益王用享于帝

解公用射隼于高墉之上

升王用享于岐山　不取象三

案乾爲王五亦爲王三四爲公上亦閒稱公其有不由此者則王用三驅王用出征王用享于帝王用享于岐山及公用射隼公用享于天子之類言王用者文王嘗用此爻義言公用者周之先公嘗用此爻義也當與帝乙高宗一例三者之外先儒又有誤取不可從者如說卦其於某也有二義一是卦本有此象若乾爲馬震得乾初爻坎得乾中爻皆有馬象但有別耳故繫之以其於馬也云云艮止則於健行之馬無

當故亦不稱於馬何似也兌於地震於稼坎於
輿並同一是卦本無此象若坎離艮之於木及
凡於人並同本有此象者遇馬可云震象坎象
本無此象者遇木不得云坎象艮象離象也來
氏集注及任氏周易洗心多錯會

易游象

繫辭傳以制器者尚其象

立成器以爲天下利莫大乎聖人

古者伏戲氏之王天下也仰則觀象於天頫則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情案地之宜猶周官所云土宜不必於與字下加天字據此知伏犧未嘗重卦爲六十四未嘗作易未有河圖洛書未有卜筮作結繩而爲罔罟以田以漁蓋取諸離案伏犧未嘗重卦取離當指三畫卦言

胡氏瑗曰蓋者疑之辭也言聖人作事立器自然符合於此卦象非準擬此卦而後成之故曰蓋取

案既謂之爲取則非自然符合之謂特因某象制某器文獻無徵夫子生數千載後爲懸擬推測之辭不敢質言故曰蓋取云爾

朱子本義兩目相承而物麗焉案離中虛於人爲目其德爲麗已有罔象不必取重離也

伏犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益象益則爲重卦矣鄭氏以爲神農重卦者蓋本此京房引孔子之言曰神農重乎八純史記亦云神農始作重卦知爲漢人舊說然夫子云因而重之不知誰何之辭也必求其人以實之何哉大約在伏羲後耳或曰始作八卦乃以八八卦該六十四卦故輔嗣謂伏羲重卦亦足備一說

朱子本義二體皆木上入下動象耜耒首耒耜柄上入象耜之墾土下動象人之乘耒

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

朱子本義日中爲市上明而下動象卦名文王所定朱子多兼名

說似失檢今刪去

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之案四句包下衣裳舟楫牛馬重門擊柝臼杵弧矢宮室棺椁書契言皆伏羲神農時之所未有而卜筮亦在其中易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利案此時未有易書而既有卦爻占筮則已具易之理故曰易當別爲一節作冒下之辭

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤案此不冡上說當與下諸節一例看言古未有衣裳而黃帝堯舜始創之也乾尊故象衣坤卑故象裳非本義變化無爲之謂

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

朱子本義下動上說案又有剛來下柔之義

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

俞玉吾曰坤爲闔戶重門之象震動有聲擊柝之象案互艮爲門坤又爲闔戶門之重也震爲木中空又爲動爲聲律柝之擊也

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過

王氏富國曰上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽案火動而上澤動而下非弧矢不足以威之又離爲矢互坎爲弓以此威民實以之說民也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯案漢書世歷三古孟康注伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古

司馬氏曰風雨動於上棟宇健於下

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過案亥者以土爲安故入而後說之

上古結繩而治後世聖人易之以書契案文義上古兼伏羲神農

後世聖人乃指黃帝以下此伏羲時未有文字之鑒證百官以治萬民以察蓋取諸夬案兌口舌而使之健固書契之象也

案顧亭林日知錄曰夫子言包犧氏始畫八卦不言作易而曰易之興也其於中古乎虞氏以伏羲爲中古眞不通文義又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是文王所作之辭始名爲易而周官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏非易也而云三易者後人因易之名以名之也猶之墨子書言周之春秋燕之春秋宋之春秋齊之春秋周燕

齊宋之史非必皆春秋也而云春秋者因魯史之名以名之也諒哉斯言先儒動云伏羲作易皆失檢語耳然伏羲雖未有卦名而卦畫已具所謂通神明之德則有健順動入陷麗止說之縕所謂類萬物之情則有天地山澤雷風木水火之象故曰八卦成列象在其中此易莽之象也易莽之象相傳古聖人以是莆物致用立成器為天下利故夫子由後溯莽於包犧氏章自田漁耒耨逐事逐件想出所取卦象來以見理財正辭禁民為非之義而卜筮之起於黃帝亦

從可想見其曰離曰益曰噬嗑之類乃因後之

名以名之非彼時便有此名目也其重卦之起

於何人連山歸藏之作於何代諸說紛紜俱無

實據當從闕疑